陽下一有而字

周易卷之二十一　程朱傳義

䷼ 兌下巽上

傳 中孚序卦節而信之故受之以中孚節者爲之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚所以次節也爲卦澤上有風風行澤上而感于水中爲中孚之象感謂感而動也內外皆實而中虛爲中孚之象又二五皆陽中實亦爲孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質

中孚豚魚吉利涉大川利貞

傳 豚躁魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以蹈水火況涉川乎守信之道在乎堅正故利於貞也

孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也

【本義】

彖曰中孚柔在內而剛得中

【傳】二柔在內中虛為誠之象二剛得上下體之中中實為孚之象卦所以為中孚也

說而巽孚乃化邦也 說音悅

【傳】以二體言卦之用也上巽下說為上至誠以順巽於下下有孚以說從其上如

難去聲

是其孚乃能化於邦國也若人不說從或違拂事理豈能化天下乎

【本義】以卦體卦德釋卦名義

豚魚吉信及豚魚也

【傳】信能及於豚魚信道至矣所以吉也

利涉大川乘木舟虛也

【傳】以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛則无沉覆之患卦虛中為虛舟之象

【本義】以卦象言

中孚以利貞乃應乎天也

【傳】中孚而貞則應乎天矣天之道孚貞而已

【本義】信而正則應乎天矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

【傳】澤上有風感于澤中水體虛故風能入之人心虛故物能感之風之動乎澤猶物之感于中故爲中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄盡其忠而已於決死極於惻而已故誠意常求於緩緩寛也於天下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也

【本義】風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意

初九虞吉有他不燕

度待洛反下同　復扶又反　一音字无

傳 九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可信而後從也雖有至信若不得其所則有悔咎故虞度而後信則吉也旣得所信則當誠一若有他則不得其燕安矣燕安裕也有他志不定也人志不定則惑而不安初與四爲正應四巽體而居正无不善也爻以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也

本義 當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者之辭也

象曰初九虞吉志未變也

傳 當信之始志未有所從而虞度所信則得其正是以吉也蓋其志未有變動志有所從則是變動虞之不得其正矣在初言求所信之道也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之 和胡卧反 靡亡池反

傳 二剛實於中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴於幽隱之處不聞也而其子相應和中心之願相通也好爵我有而彼亦係慕說好爵之意同也有孚於中物无不應誠同故也至誠无遠近幽深之間故繫辭云善則千里之外應之不善則千里違之言誠通也至誠感通之理知道者爲能識之

間去聲

本義 九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也

所好去聲

象曰其子和之中心願也

【傳】中心願謂誠意所願也故通而相應

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

【傳】敵對敵也謂所交孚者正應上九是也三四皆以虛中爲成孚之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中失正故得敵以累志以柔說之質既有所係唯所信是從或鼓或張或罷廢或悲泣或歌樂動息憂樂皆繫乎所信也唯係所信故未知吉凶然非明達君子之所爲也

樂音洛

【本義】敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之爲應故不能自主而其象如此

罷去聲　上上聲　復扶又反

象曰或鼓或罷位不當也

傳居不當位故无所主唯所信是從所處得正則所信有方矣

六四月幾望馬匹亡无咎幾音機

傳四爲成孚之主居近君之位處得其正而上信之至當孚之任者也如月之幾望盛之至也已望則敵矣臣而敵君禍敗必至故以幾望爲至盛馬匹亡四與初爲正應匹也古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩驂各一色又小大必相稱故兩馬爲匹謂對也馬者行物也初上應四而四亦進從五皆上行故以馬爲象孚道在一四既從五若復下係於初則不一而害於孚爲有咎矣故馬匹亡則无咎也上從五而不係於初是亡其匹也係初則不進不能成孚之功也

本義 六四居陰得正位近於君爲月幾望之象馬匹謂初與已爲匹四乃絕之而上以信於五故爲馬匹亡之象占者如是則无咎也

象曰馬匹亡絕類上也 上時掌反

傳 絕其類而上從五也類謂應也

九五有孚攣如无咎 攣力圓反

傳 五居君位人君之道當以至誠感通天下使天下之心信之固結如拘攣然則爲无咎也人君之孚不能使天下固結如是則億兆之心安能保其不離乎

本義 九五剛健中正中孚之實而居尊位爲孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此

象曰有孚攣如位正當也

傳 五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘攣之固乃稱其位人君之道當如是也

上九翰音登于天貞凶 翰胡旦反

傳 翰音者音飛而實不從處信之終信終則衰忠篤內喪華美外颺故云翰音登天正亦滅矣陽性上進風體飛颺九居中孚之時處於最上孚於上進而不知止者也其極至於羽翰之音登聞于天貞固於此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好學其蔽也賊固守而不通之謂也

本義 居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽

之象居巽之極爲登于天鷄非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

象曰翰音登于天何可長也

傳 守孚至於窮極而不知變豈可長久也固守而不通如是則凶也

䷽ 艮下震上

傳 小過序卦有其信者必行之故受之以小過人之所信則必行行則過也小過所以繼中孚也爲卦山上有雷雷震於高其聲過常故爲小過又陰居尊位陽失位而不中小者過其常也蓋爲小者過又爲小事過又爲過之小

小過亨利貞

傳 過者過其常也若矯枉而過正過所以就正也事有時而當然有待過而後能

亨者故小過自有亨義利貞者過之道利於貞也不失時宜之謂正

可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

傳 過所以求就中也所過者小事也事之大者豈可過也於大過論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不遠也不宜上宜下謂宜順也順則大吉過以就之蓋順理也過而順理其吉必大

本義 小謂陰也爲卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致

飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也

彖曰小過小者過而亨也

【傳】陽大陰小陰得位剛失位而不中是小者過也故爲小事過過之小小者與小事有時而當過過之亦小故爲小過事固有待過而後能亨者過之所以能亨也

【本義】以卦體釋卦名義與其辭

過以利貞與時行也

【傳】過而利於貞謂與時行也時當過而過乃非過也時之宜也乃所謂正也

柔得中是以小事吉也

【本義】以二五言

剛失位而不中是以不可大事也

本義 以三四言

有飛鳥之象焉

傳 小過之道於小事有過則吉者而彖以卦才言吉義柔得中二五居中也陰柔得位能致小事吉耳不能濟大事也剛失位而不中是以不可大事大事非剛陽之才不能濟三不中四失位是以不可大事小過之時自不可大事而卦才又不堪大事與時合也有飛鳥之象焉此一句不類彖體蓋解者之辭誤入彖中中剛外柔飛鳥之象卦有此象故就飛鳥為義

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順

傳 事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過哀過儉大過則不可所以在小過也所過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲出而身已過然豈能相遠也事之當過者亦如是身不能甚遠於聲事不可遠過其常在得宜耳不宜上宜下更就鳥音取宜順之義過之道當如飛鳥之遺音夫聲逆而上則難順而下則易故在高則大山上有雷所以爲過也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過者爲順乎宜也能順乎宜所以大吉

本義 以卦體言

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過

乎哀用過乎儉行下孟反

【傳】雷震於山上其聲過常故爲小過天下之事有時當過而不可過甚故爲小過君子觀小過之象事之宜過者則勉之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也當過而過乃其宜也不當過而過則過矣

【本義】山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過彖所謂可小事而宜下者也

初六飛鳥以凶

【傳】初六陰柔在下小人之象又上應於四四復動體小人躁易而上有應助於所當過必至過甚況不當過而過乎其過如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如是所以過

之速且遠救止莫及也

本義 初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽

象曰飛鳥以凶不可如何也

傳 其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也凶其宜矣不可如何无所用其力也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

傳 陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故爲祖二與五居相應之地同有柔中之德志不從於三四故過四而遇五是過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在他卦則陰陽相求過之時必過其常故異也无所不過故二從五亦

戒其過不及其君遇其臣謂上進而不陵及於君適當臣道則无咎也遇當也過臣之分則其咎可知

【本義】六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此

象曰不及其君臣不可過也

【傳】過之時事无不過其常故於上進則戒及其君臣不可過臣之分也

【本義】所以不及君而還遇臣者以臣不可過故也

九三弗過防之從或戕之凶戕在良反

惡去聲

傳 小過陰過陽失位之時三獨居正然在下无所能爲而爲陰所忌惡故有當過者在過防於小人若弗過防之則或從而戕害之矣如是則凶也三於陰過之時以陽居剛過於剛也既戒之過防則過剛亦在所戒矣防小人之道正已爲先三不失正故无必凶之義能過防則免矣三居下之上居上爲下皆如是也

本義 小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過爲之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣

象曰從或戕之凶如何也

傳 陰過之時必害於陽小人道盛必害君子當過爲之防防之不至則爲其所戕矣故曰凶如何也言其甚也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

【傳】四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无咎既弗過則合其宜矣故云遇之謂得其道也若往則有危必當戒懼也往去柔而以剛進也勿用永貞陽性堅剛故戒以隨宜不可固守也方陰過之時陽剛失位則君子當隨時順處不可固守其常也四居高位而无上下之交雖比五應初方陰過之時彼豈肯從陽也故往則有厲

【本義】當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遇之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

【傳】位不當謂處柔九四當過之時不過剛而反居柔乃得其宜故曰遇之遇其宜也以九居四位不當也居柔乃遇其宜也當陰過之時陽退縮自保足矣終豈能長而盛也故往則有危必當戒也長上聲作平聲則大失易意以夬與剥觀之可見與夬之象文同而音異也

【本義】爻義未明此亦當闕

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

【傳】五以陰柔居尊位雖欲過爲豈能成功如密雲而不能成雨所以不能成雨自

射音石空上聲

西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解公弋取彼在穴弋射取之也射止是射弋有取義穴山中之空中虛乃空也在穴指六二也五與二本非相應乃弋而取之五當位故云公謂公上也同類相取雖得之兩陰豈能濟大事乎猶密雲之不能成雨也

【本義】以陰居尊又當陰過之時不能有爲而弋取六二以爲助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知

象曰密雲不雨已上也

【傳】陽降陰升合則和而成雨陰已在上雲雖密豈能成雨乎陰過不能成大之義也

【本義】已上太高也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚失須爻

傳 六陰而動體處過之極不與理遇動皆過之其違理過常如飛鳥之迅速所以凶也離過之遠也是謂災眚是當有災眚也災者天殃眚者人爲既過之極豈唯人眚天災亦至其凶可知天理人事皆然也

本義 六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚遠者也故其象占如此或曰遇過恐亦只當作過遇義同九四未知是否

象曰弗遇過之已亢也

傳 居過之終弗遇於理而過之過已亢極其凶宜也

䷾ 離下坎上

傳 既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟能過於物必可以濟故小過之後受之以既濟也爲卦水在火上水火相交則爲用矣各當其用故爲既濟天下萬事已濟之時也

當去聲

既濟亨小利貞初吉終亂

傳 既濟之時大者既已亨矣小者尚有亨也雖既濟之時不能无小未亨也小字在下語當然也若言小亨則爲亨之小也利貞處既濟之時利在貞固以守之也初吉在濟之時也終亂濟極則反也

本義 既濟事之既成也爲卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故爲既濟亨小當爲小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也

彖曰既濟亨小者亨也

【本義】濟下疑脫小字

利貞剛柔正而位當也

【傳】既濟之時大者固已亨矣唯有小者亨也時既濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正當其位當位者其常也乃正固之義利於如是之貞也陰陽各得正位所以爲既濟也

【本義】以卦體言

初吉柔得中也

【傳】二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居下體方濟之初也而又善處是

以吉也

本義 指六二

終止則亂其道窮也

傳 天下之事不進則退无一定之理濟之終不進而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至此柰何曰唯聖人爲能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故有終而无亂

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

傳 水火既交各得其用爲既濟時當既濟唯慮患害之生故思而豫防使不至於患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思患而豫防也

初九曳其輪濡其尾无咎曳以制反濡音儒

【傳】初以陽居下上應於四又火體其進之志銳也然時既濟矣進不已則及於悔咎故曳其輪濡其尾乃得无咎輪所以行倒曳之使不進也獸之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方既濟之初能止其進乃得无咎不知已則至於咎也

【本義】輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣

象曰曳其輪義无咎也

【傳】既濟之初而能止其進則不至於極其義自无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得喪息浪反茀方弗反

復扶又反

二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志也然五既得尊位時已既濟无復進而有爲矣則於在下賢才豈有求用之意故二不得遂其行也自古既濟而能用人者鮮矣以唐太宗之用言尚怠於終況其下者乎於斯時也則剛中反爲中滿坎離乃爲相戾矣以人能識時知變則可以言易矣二陰也故以婦言茀婦人出門以自蔽者也喪其茀則不可行矣二不爲五之求用則不得行如婦之喪茀也然中正之道豈可廢也時過則行矣逐者從物也從之物則失其素守故戒勿逐自守不失則七日當復得也卦有六位七則變矣七日得謂時變也雖不爲上所用中正之道无終廢之理不得行於今必行於異時也聖人之勸戒深矣

【本義】二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既

濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒

象曰七日得以中道也

傳中正之道雖不爲時所用然无終不行之理故喪茀七日當復得謂自守其中異時必行也不失其中則正矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

傳九三當既濟之時以剛居剛用剛之至也既濟而用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高宗天下之事既濟而遠伐暴亂也威武可及而以救民爲心乃王者之事也唯聖賢之君則可若驕威武忿不服貪土地則殘民肆欲也故戒不可用

小人小人爲之則以貪忿私意也非貪忿
則莫肯爲也三年克之見其勞憊之甚聖
人因九三當既濟而用剛發此義以
示人爲法爲戒豈淺見所能及也
【本義】既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之
象也三年克之言其久而後克戒占
者不可輕動之意小人
勿用占法與師上六同

象曰三年克之憊也 憊蒲拜反

【傳】言憊以見其事之至難在高宗爲之
則可无高宗之心則貪忿以殃民也

六四繻有衣袽終日戒 繻而朱反 袽女居反

【傳】四在濟卦而水體故取舟爲義四近君
之位當其任者也當既濟之時以防患
慮變爲急繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏
則塞以衣袽有衣袽以備濡漏又終日戒

懼不怠慮患當如是也不言吉方免於患
也旣濟之時免患則足矣豈復有加也

本義 旣濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏

象曰終日戒有所疑也

傳 終日戒懼常疑患之將至也處旣濟之時當畏愼如是也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

傳 五中實孚也二虛中誠也故皆取祭祀爲義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆有孚誠中正之德二在濟下尚有進也故受福五處濟極无所進矣以至誠中正守之苟未至於反耳理无極而終

不反者也已至於極雖善處无如之何矣故爻象唯言其時也

【本義】東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此彖辭初吉終亂亦此意也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

【傳】五之才德非不善不如二之時也二在下有進之時故中正而孚則其吉大來所謂受福也吉大來者在旣濟之時爲大來也亨小初吉是也

上六濡其首厲

【傳】旣濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險體之上坎爲水濟亦取水義故

言其窮至於濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也

本義 既濟之極險體之上而以陰柔處之爲狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也

象曰濡其首厲何可久也

傳 既濟之窮危至於濡首其能長久乎

䷿ 坎下 離上

傳 未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生生之義爲卦離上坎下火在水上不相爲用故爲未濟

復扶又反

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利汔傳魚乞反本義許訖反

傳 未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道唯在愼處狐能度水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履冰而聽懼其陷也小者則未能畏愼故勇於濟汔當爲仡壯勇之狀書曰仡仡勇夫小狐果於濟則濡其尾而不能濟也未濟之時求濟之道當至愼則能亨若如小狐之果則不能濟也既不能濟无所利矣

本義 未濟事未成之時也水火不交不相爲用卦之六爻皆失其位故爲未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉

彖曰未濟亨柔得中也

傳 以卦才言也所以能亨者以柔得中也五以柔居尊位居剛而應剛得柔之中也剛柔得中處未濟之時可以亨也

本義 指六五言

小狐汔濟未出中也

傳 據二而言也二以剛陽居險中將濟者也又上應於五險非可安之地五有當從之理故果於濟如小狐也既果於濟故有濡尾之患未能出於險中也

濡其尾无攸利不續終也

傳 其進銳者其退速始雖勇於濟不能繼續而終之无所往而利也

雖不當位剛柔應也

當去聲

傳 雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未濟而有與若能重慎則有可濟之理二以汔濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故爲未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都隱者

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

傳 水火不交不相濟爲用故爲未濟火在水上非其處也君子觀其處不當之象以慎處於事物辨其所當各居其方謂止於其所也

本義 水火異物各居其所故君子觀象而審辨之

初六濡其尾吝

傳 六以陰柔在下處險而應四處險則不安其居有應則志行於上然已既陰柔

而四非中正之才不能援之以濟也
濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾上言
度徒洛反 不能濟也不度其才力而
進終不能濟可羞吝也
【本義】以陰居下當未濟之初未
能自進故其象占如此
象曰濡其尾亦不知極也
【傳】不度其才力而進至於
濡尾是不知之極也
【本義】極字未詳考上下韻亦不
叶或恐是敬字今且闕之
九二曳其輪貞吉
【傳】在他卦九居二爲居柔得中无過剛之
義也於未濟聖人深取卦象以爲戒明
事上恭順之道未濟者君道艱難之時也
五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相

殺色介反好去聲

應之地當用者也剛有陵柔之義水有勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳尤當盡恭順之道故戒曳其輪則得正而吉也倒曳其輪殺其勢緩其進戒用剛之過也剛過則好犯上而順不足唐之郭子儀李晟當艱危未濟之時能極其恭順所以爲得正而能保其終吉也於六五則言其貞吉光輝盡君道之善於九二則戒其恭順盡臣道之正盡上下之道也

【本義】以九二應六五而居柔得中爲能自止而不進得爲下之正也故其象占如此

象曰九二貞吉中以行正也

【傳】九二得正而吉者以曳輪而得中道乃正也

【本義】九居二本非正以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川

【傳】未濟征凶謂居險无出險之用而行則凶也必出險而後可征三以陰柔不中正之才而居險不足以濟未有可濟之道出險之用而征所以凶也然未濟有可濟之道險終有出險之理上有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也然三之陰柔豈能出險而往非時不可才不能也

【本義】陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字

象曰未濟征凶位不當也

傳三征則凶者以位不當也謂陰柔不中正无濟險之才也若能涉險以從應則利矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

傳九四陽剛居大臣之位上有虛中明順之主又已出於險未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難非剛健之才不能也九雖陽而居四故戒以貞固則吉而悔亡不貞則不能濟有悔者也震動之極也古之人用力之甚者伐鬼方也故以為義力勤而遠伐至于三年然後成功而行大國之賞必如是乃能濟也濟天下之道當貞固如是四居柔故設此戒

稱去聲

【本義】以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故爲伐鬼方三年而受賞之象

象曰貞吉悔亡志行也

【傳】如四之才與時合而加以貞固則能行其志吉而悔亡鬼方之伐貞之至也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

【傳】五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心而陽爲之輔雖以柔居尊處之至正至善无不足也既得貞正故吉而无悔貞其固有非戒也以此而濟无不濟也五文明之主故稱其光君子德輝之盛而功實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞德之吉也下云吉以功也既光而有孚時可濟也

本義 以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也

象曰君子之光其暉吉也

傳 光盛則有暉暉光之散也君子積充而光盛至於有暉善之至也故重云吉

本義 暉者光之散也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

傳 九以剛在上剛之極也居明之上明之極也剛極而能明則不爲躁而爲決明能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之位无可濟之理則當樂天順命而已若否終則有傾時之變也未濟則无極而自濟之理故止爲未濟之極至誠安於義命而

難去声

自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其處則忿躁隕穫入于凶咎矣若從樂而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信于中也失是失其宜也如是則於有孚爲失也人之處患難知其无可柰何而放意不反者豈安於義命者哉

本義 以剛明居未濟之極時將可以有爲而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣

象曰飲酒濡首亦不知節也

傳 飲酒至於濡首不知節之甚也所以至如是不能安義命也能安則不失其常矣

周易卷之二十二　　程朱傳義

按程子无繫辭說卦序卦雜卦全解東萊呂祖謙精義載程子解并及遺書今並編入續六十四卦之後題之曰後傳庶程朱二子皆有全易云

繫辭上傳

【後傳】聖人用意深處全在繫辭詩書乃格言○繫辭本欲明易若不先求卦義則看繫辭不得○如繫辭之文後人決學不得譬之化工生物且如生出一枝花或有剪裁爲之者或有繪畫爲之者看時雖自相類然終不若化工所生自有一般生意

【本義】繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子

所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣斷丁亂反見賢遍反

後傳 天尊地卑止天下之理得而成位乎其中矣○天尊地卑尊卑之位定而乾坤之義明矣尊卑既判貴賤之位分矣陽動陰靜各有其常則剛柔判矣事有理物有形也事則有類形則有羣善惡分而吉凶生矣象見於天形成於地變化之跡見矣陰陽之交相摩軋八方之氣相推盪雷霆以動之風雨以潤之日月運行寒暑

易去聲下並同

相推而成造化之功得乾者成男得坤者成女乾當始物坤當成物乾坤之道易簡而已乾始物之道易坤成物之能簡乎易故人易知簡直故人易從易知則可親就而奉順易從則可取法而成功親合則可以常久成事則可以廣大聖賢德業久大得易簡之道也天下之理易簡而已有理而後有象成位在乎中也

【本義】天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變爲陽陽化爲陰者也此言聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道

陰陽此之謂也

是故剛柔相摩八卦相盪

本義 此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

本義 此變化之成象者

乾道成男坤道成女

本義 此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也

乾知大始坤作成物

本義 知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也 施去聲

乾以易知坤以簡能 易以豉反

本義 乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之

德可大則賢人之業

本義 人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於巳者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以爲賢矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

本義 成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣

見音現　長上聲　樂音洛

右第一章

【本義】此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

【傳】聖人設卦觀象止吉无不利○聖人既設卦觀卦之象而繫之以辭明其吉凶之理以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞也進退消長所以成變化也剛柔相易而成晝夜觀晝夜則知剛柔之道矣三極上中下也極中也皆其時中也三才以物言也三極以位言也六爻之動以位爲義乃其序也得其序則安矣辭所以明義玩其辭義則知其可樂也觀象玩辭而能通其意觀變

玩占而能順其時

動不違於天矣

本義　象者物之以也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

剛柔相推而生變化

本義　言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因蓍而求卦者也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

本義　吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自

吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

【本義】柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二爲地三四爲人五上爲天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復爲剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也

復扶又反 斷丁貫反

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也 樂音洛

三百八十九 唐其

【本義】易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

【本義】象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也

右第二章

【本義】此章言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

【後傳】彖者言乎象者也止辭也者各指其所之○彖言卦之象爻隨時之變因得失而有吉凶能如是則无咎位有貴賤之分卦兼小大之義吉凶之道於辭可見

以悔吝為防則存意於微小震懼而得无咎者以能悔也卦有小大於時之中有小大也有小大則辭之險易殊矣辭各隨其事也

本義 彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

本義 此卦爻辭之通例

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

【本義】位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

【本義】介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之易以䜴反

【本義】小險大易各隨所向

右第三章

【本義】此章釋卦爻辭之通例

治平聲　復扶又反　見現音　要平聲　知去聲

易與天地準。故能彌綸天地之道。

【後傳】易與天地準止故君子之道鮮矣。聖人作易以準則天地之道易之義天地之道也故能彌綸天地之道彌徧也綸理也在事爲倫治絲爲綸彌綸徧理也徧理天地之道而復仰觀天文俯察地理驗之著見之跡故能知幽明之故在理爲幽成象爲明知幽明之故知理與物之所以然也原究其始要考其終則可以見死生之理聚爲精氣散爲游魂聚則爲物散則爲變觀聚散則見鬼神之情狀萬物始終聚散而已鬼神造化之功也以幽明之故死生之理鬼神之情狀觀之則可以見天地之道易之義與天地之道相似故无差違相似謂同也知周乎萬物而道濟天下故不過義之所包知也其義周盡萬物之理其道足以濟天下故无過差旁行而

樂音洛　分去聲　量去聲　鮮上聲

不流旁通遠及而不流失正理順乎理樂天也安其分知命也順理安分故无所憂安上安所止也敦乎仁存乎同也是以能愛範圍俗語謂之模量模量天地之運化而不過差委曲成就萬物之理而無遺失通晝夜闔闢屈伸之道而知其所以然如此則得天地之妙用知道德之本源所以見至神之妙无有方所而易之準道无有形體道者一陰一陽也動靜无端陰陽又始非知道者孰能識之動靜相因而成變化順繼此道則為善也成之在人則謂之性也在衆人則不能識隨其所知故仁者謂之仁知者謂之知百姓則由之而不知故君子之道人鮮克知也

【本義】易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意

者入

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

【後傳】原始反終故知死生之說但窮得則自知死生之說不須將死生便做一箇道理求○人能原始知得生理便能要終知得死理若不明得便雖千萬般安排著亦不濟事○原始則足以知其終反終則足以知其始死生之說如是而已矣故以春爲始而原之其必有冬以冬爲終而反之其必有春死生者其與是類也○魂謂精魂其死也歸乎天消散之意○鬼是往而不反之義○問易言知鬼神情狀果有情狀否曰有之又問既有情狀必有鬼神矣曰易說鬼神便是造化也○問鬼神

之事如何可以曉悟其理曰理會得精氣爲物游䰟爲變與原始反終之說便能知也須是於原字上用工夫或曰游䰟爲變是變化之變否曰既是變則存者亡堅者腐更无物也鬼神之道只恁說與賢雖會得亦信不過須是自得也

本義 此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而爲變鬼之歸也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛 知音智知命之知如字樂音洛

斷，丁亂反。扶，六音。

【後傳】樂天知命，通上下之言也。聖人樂天則不須言知命。知命者知有命而信之者爾。不知命无以爲君子，是已命者所以輔義，一循於義則何庸斷之以命哉。若夫聖人之知天命則異於此。○仁者不憂樂天者也。○仁者在已何憂之有。凡不在已，逐物在外，皆憂也。樂天知命故不憂，此之謂也。若顏子箪瓢在他人則憂而顏子獨樂者，仁而已。

【本義】此聖人盡性之事也。天地之道知仁而已。知周萬物者天也，道濟天下者地也。知且仁則知而不過矣。旁行者行權之知也。不流者守正之仁也。既樂天理而又知天命，故能无憂而其知益深。隨處皆安而无一息之不仁，故能不忘其濟物之心而仁益篤。蓋仁者愛之理，愛者仁之用，故其相爲表裏如此。

盛 平聲

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

【後傳】範圍天地之化而不過者模範出一天地爾非在外也如此曲成萬物豈有遺哉○範圍天地之化天本廓然无窮但人以日力所及見其寒暑之序日月之行立此規模以窺測他天地之化不是天地之化其體有如城郭之類都盛其氣假使言日升降於三萬里不可道三萬里外更无物又如言天地升降於八萬里中不可道八萬里外天地盡學者要體天地之化如此言之甚與天地不相似其卒必有窒礙○通乎晝夜之道而知晝夜死生之道也○晝夜死生之道知生之道則知死之道盡事人之道則盡事鬼之道死生人鬼一而二二而一者也○冬寒夏暑陰陽

也所以運動變化者神也神无方故易无體

【本義】此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也

右第四章

【本義】此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

【後傳】一陰一陽之謂道此理固深說則无可說所以陰陽者道既曰氣則便有二言開闔便欲感既二則便有感所以開闔者道開闔便是陰陽老氏言虛而生氣

非也陰陽開闔本无先後不可道今日有陰明日有陽如人言形影蓋形影一時不可言今日有形明日有影有便齊有○離子陰陽更无道所以陰陽者是道也陰陽氣也氣是形而下者道是形而上者形而上者則是密也○一陰一陽之謂道道非陰陽也所以一陰一陽者道也如一闔一闢謂之變

【本義】陰陽迭運者氣也其理則所謂道

繼之者善也○成之者性也○

【後傳】止於至善不明乎善此言善者義理之精微无可得名且以至善目之繼之者善此言善却言得輕但謂繼斯道者莫非善也不可謂之惡○生生之謂易是天之所以爲道也天只是以生爲道繼此生理者即是善也善便有一箇元底意思

元者善之長萬物皆有春意便是繼之者善也成之者性也成却待萬物自成其性須得

【本義】道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣知音智不知之知如字鮮息淺反

【後傳】一陰一陽之謂道自然之道也繼之者善也出道則有用元者善之長也成之者却只是性各正性命者也故曰仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日

用而不知故君子之道鮮矣如此則亦无始亦无終亦无因甚有亦无因甚无亦无有處有亦无无處无○這箇義理仁者又看做仁了也知者又看做知了也百姓日用而不知此所以君子之道鮮矣此箇義理亦不少亦不剩只是人看他不見也

本義 仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目爲全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

後傳 顯諸仁止陰陽不測之謂神○運行之跡生育之功顯諸仁也神妙无方

變化无迹藏諸用也天地不與聖人同憂天地不宰聖人有心也天地无心而成化聖人有心而无爲天地聖人之盛德大業可謂至矣富有溥博也日新无窮也生生相續變易而不窮也乾始物而有象坤成物而體備法象著矣推數可以知來物通變不窮事之理也天下之有不離乎陰陽唯神也莫知其鄉不測其爲剛柔動靜也

○天地之大德曰生其生可見也所以生之者用也故曰顯諸仁藏諸用○鼓萬物而不與聖人同憂聖人人也故不得无憂天則不爲堯存不爲桀亡者也○天地鼓萬物如此聖人循天理而欲萬物同之所以有憂患○天地以无心故不憂聖人致有爲之事故憂○聖人有爲之功天地不宰之功○此天地與人異處聖人有不能爲天之所爲處○鼓動萬物聖人之神知則不可名

為去聲　與去聲　徧音

【本義】顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无爲

富有之謂大業日新之謂盛德

【本義】張子曰富有者大而无外日新者久而无窮

生生之謂易

【後傳】所以謂萬物一體者皆有此理只爲從那裏來生生之謂易生則一時生皆完此理人則能推物則氣昏推不得不可謂他物不與有也○生生之謂易生生之用則神也○天地陰陽其勢高下甚相背然必相須而爲用也有陰便有陽有一便有二纔有一二便有三一二之間便是三已往便无窮老子亦言三生萬物此是

於音烏　只爲去聲　九爲如字　見音現

生生之謂易理自然如此維天之命於穆不已自是理自相續不已非是人爲之如便可爲雖使百萬般安排也須是有息時只爲无爲故不息中庸言不見而章不動而變无爲而成天地之道可一言而盡也

本義　陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也

成象之謂乾效法之謂坤

本義　效呈也法謂造化之詳密而可見者

極數知來之謂占通變之謂事

本義　占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之巳決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此

陰陽不測之謂神

【後傳】日新之謂盛德生生之謂易陰陽不測之謂神要思而得之

【本義】張子曰兩在故不測

右第五章

【本義】此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫音扶下同

【後傳】夫易廣矣大矣止易簡之善配至德○易道廣大推遠則无窮近言則安靜而正天地之間萬物之理无有不同乾靜也專動也直專專一也直直易也唯其

專直故其生物之功大坤靜翕動闢坤道動則開應乾開闔而廣生萬物廣大天地之功也變通四時之運也一陰一陽日月之行也乾坤易簡之功乃至善之德也

本義 不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕虛級反闢婢亦反

後傳 乾陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專一則不能直遂坤陰也不靜則不柔其靜也翕其動也闢不翕聚則不能發散

本義 乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行

乎地之中也易之所以廣大者以此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德易以豉反

本義 易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地知音智

後傳 子曰易其至矣乎止道義之門○易之道其至矣乎聖人以易之道崇大其德業也知則崇高禮則卑下高卑順理合天地之道也高卑之位設則易在其中

矣斯理也成之在人則爲性人心存乎此理之所存乃道義之門也

【本義】十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

【後傳】天地設位而易行其中何不言人行其中蓋人亦物也若言神行乎其中則人只於鬼神上求矣若言理言誠亦可也而特言易者欲使人默識而自得之也○天地只是設位易行乎其中者神也○天地設位而易行乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣易是箇甚易又不只是這一部書是易之道

也不要將易又是一箇事只是盡天理便是易也○成性存存便是道義之門○成性存存道義之門亦是萬物各有成性存存亦是生生不已之意天只是以生爲道成性存存道義之門道无體義有方也

【本義】天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

【後傳】聖人有以見天下之賾止擬議以成其變化○賾深遠也聖人見天下深

遠之事而比擬其形容體象其事類故明之象天下之動无窮也故觀其會通會通綱要也乃以行其典禮典禮法度也物之則也繫之辭以斷其吉凶者爻也言天下之深遠難知也而理之所有不可厭也言天下之動无窮也而物有其次不可亂也擬度而設其辭商議以察其動擬議以成其變化也變化爻之時義擬議議而言之也鶴鳴鶴在陰以下七爻擬議而言者也餘爻皆然也

度徒洛反

本義 賾雜亂也象卦之象如說卦所列者

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻斷丁亂反

本義 會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會

族去聲

則其族而通則其虛也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也惡烏路反

【本義】惡猶厭也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

【後傳】至誠則動動則變變則化故曰擬之而後言議之而後動擬議以成其變化也

【本義】觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎和胡卧反靡音縻行下孟反見賢遍反

【本義】釋中孚九二爻義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言

其臭如蘭號平聲處上聲斷丁管反

【本義】釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣藉在夜反夫音扶

【本義】釋大過初六爻義

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不

屬音燭 重平聲

德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮
言恭謙也者致恭以存其位者也

本義 釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在
下位而无輔是以動而有悔也

本義 釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以
爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不
密則害成是以君子愼密而不出也 幾音機

本義 釋節初九爻義

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

本義 釋解六三爻義

右第八章

本義 此章言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

後傳 自天一至地十合在天數五地數五上簡編失其次也天一生數地六成數纔有上五者便有下五五者二五合而成陰陽之功萬物變化鬼神之用也

本義 此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居右四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也

天數五地數五五位相得而各有合天數二

十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

【後傳】有理則有氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也大衍之數五十數始於一備於五小衍之而成十大衍之則爲五十五十數之成也成則不動故損一以爲用天地之數五十有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言用

【本義】此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十有五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變

成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛揲時設反奇紀宜反扐郎得反

本義

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手

知去聲 下間去聲 上數上聲

中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也

當去聲下同

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日期音其

【本義】凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則爲六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲

居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦
八策亦四八三十二是爲居二之少陰二
偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十
八是爲居三之少陽三偶則六而其揲亦
六策亦四六二十四是爲居四之老陰是
其變化往來進退離合之妙皆出自然非
人之所能爲也少陰退而未極乎虛少陽
進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾
坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲
也凡三百六十五日四分日之一此特舉
成數而槩
言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數
也

【本義】二篇謂上下經凡陽爻百九十二得
六千九百一十二策陰爻百九十二

得四千六百八策合之得此數

是故四營而成易十有八變而成卦

【本義】四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

八卦而小成

【本義】謂九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣長丁丈反

【本義】謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦可變而爲六十四

卦以定吉凶凡四千九十六卦也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣行下孟反

應去聲下同

【後傳】顯明於道而見其功用之神故可與應對萬變可贊祐於神道矣謂合德也人唯順理以成功乃贊天地之化育也

【本義】道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功

子曰知變化之道者其知神之所為乎

【後傳】知變化之道則知神之所為也合與上文相連不合在下

【本義】變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子歎之而門人加子

曰以別上文也

右第九章

【本義】此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦略矣意其詳具於大卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

【後傳】易有聖人之道四焉止非天下之至精其孰能與於此○言所以述理以言者尚其辭謂其言求理者則存意於辭也以動者尚其變動則變也順變而動乃合道也制器作事當體乎象卜筮吉凶當考乎占受命如嚮遂知來物非神乎曰感

而通求而得精之至也

本義 四者皆變化之道神之所爲者也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此 嚮許兩反古文嚮字與音預下同

後傳 卜筮之能應祭祀之能享亦只是一理著龜雖无情然所以爲卦而卦有吉凶莫非有此理以其有是理也故以是問焉其應也如響若以私心及錯卦象而問之便不應蓋没此理今日之理與前日已定之理只是一箇理故應也至如祭祀

處上聲　冠去聲　數上聲　與平聲

之亨亦同鬼神之理在彼我以此理向之故亨也不容有二三只是一理也

本義 此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告蓍之語冠禮筮日宰自右贊命是也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此 參七南反 錯七各反

本義 此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之

賈去聲

夫音扶

謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以此物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

【後傳】老子曰无爲又曰无爲而无不爲當有爲而以无爲爲之是乃有爲爲也聖人作易未嘗言无爲惟曰无思也无爲也此戒夫作爲也然下即曰寂然不動感

爲去聲下同

分去聲

而遂通天下之故是動靜之理未嘗爲一偏之說矣○寂然不動感而遂通者天理具備元无少欠不爲堯存不爲桀亡父子君臣常理不易何曾動來因不動故言寂然雖不動感便通感非自外也○寂然不動萬物森然巳具在感而遂通感則只是自内感不是外面將一件物來感於此也○寂然不動感而遂通此只言人分上事若論通則萬理皆具更不說感與未感○答與叔書曰心一也有指體而言者寂然不動是也有指用而言者感而遂通天下之故是也○感而遂通天下之故以其寂然不動小則事物之至大則无時而不感

【本義】此四者之體所以立而用所以行者也易指著卦无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此

夫易聖人之所以極深而研幾也幾音機下同

【本義】研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

【後傳】神无速亦无至須如此言者不如是不足以形容故也

【本義】所以通志而成務者神之所爲也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

【本義】此章承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑（冒莫報反　斷丁亂反）

本義　開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫（方以知之知音）

幾平聲

智下知以臧知並同易音亦與音預夫音扶

【後傳】生生之謂易天地設位而易行乎其中乾坤毀則无以見易易不可見乾坤或幾乎息矣易畢竟是甚又指而言曰聖人以此洗心退藏於密聖人示人之意至此深且明矣終无人理會易者此也密也是甚物人能至此深思當自得之○又曰安有識得易後不知退藏於密密是用之源聖人之妙處知不專爲藏往易言知來藏往主蓍卦而言

【本義】圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

【後傳】聖人以此退藏於密以此齋戒以神明其德夫要須玩索

【本義】神物謂蓍龜湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作爲卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之

謂之神。見賢遍反

【本義】闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人脩道之所爲而神者百姓自然之日用也

是故易有大極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。大音泰

【本義】一每生二自然之理也易者陰陽之變大極者其理也兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分大少八卦者次爲三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲蓍其序皆然詳見序例啓蒙

八卦定吉凶吉凶生大業

本義 有吉有凶是生大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜 縣音玄探吐南反索色白反

本義 富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效

之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書
聖人則之 見賢遍反
本義 此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙
易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之
以吉凶所以斷也 斷丁亂反
本義 四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻
右第十一章
本義 此章專言卜筮
易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天

屬屬音

之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

本義 釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

本義 言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近

世通書乃周子所自作亦爲後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣（幾音機）

著上聲

【後傳】乾健坤順人亦不曾果是體認得乾坤毀則无以見易

【本義】緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之

天下之民。謂之事業。

【後傳】有形皆器也。无形爲道。形而上爲道。形而下爲器。須著如此說。器亦道道亦器也。繫辭曰形而上者謂之道形而下者謂之器又曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰一陰一陽之謂道陰陽亦形而下者也而曰道者唯此語截得上下最分明元來只此是道要在人黙而識之也。如形而上者謂之道不可移謂字在之字下此孔子文章。形而上者謂之道形而下者謂之器若如或者以清虛一大爲天道則乃以器言而非道也。佛氏不識陰陽晝夜死生古今安得謂形而上者與聖人同乎

【本義】卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也

聲重平

變通二字上章以天言此章以人言

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

本義 重出以起下文

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

本義 卦即象也辭即爻也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行行下孟反

後傳　易因爻象論變化因變化論神因神論人因人論德行大體通論易道而終於默而成之不言而信存乎德行○問繫辭自天道言中庸自人事言似不同曰同繫辭雖始從天地陰陽鬼神言之然卒曰默而成之不言而信存乎德行中庸亦曰鬼神之爲德其盛矣乎視之而不見聽之而不聞體物而不可遺使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右詩曰神之格思不可度思矧可射思夫微之顯誠之不可揜如此夫是豈不同

齊側皆反　度音鐸　射音亦　夫音扶下

【本義】卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德

右第十二章

周易卷之二十二

周易卷之二十三　　程朱傳義

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。重直龍反

本義 成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類。象謂卦之形體也。因而重之。謂各因一卦而以八卦次第加之。爲六十四也。爻六爻也。既重而後卦有六爻也。

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。

本義 剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

吉凶悔吝者生乎動者也

本義 吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見

剛柔者立本者也變通者趣時者也 趣七樹反

本義 一剛一柔各有定位自此而彼變以從時

吉凶者貞勝者也

本義 貞正也常也物以其所正爲常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也觀官喚反夫音扶

後傳 天地之道常垂象以示人故曰貞觀日月常明而不息故曰貞明

本義 觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確苦角反易以豉反隤大回反

本義 確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也像音象

本義 此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效而象之

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭見賢遍反

本義 內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

本義 曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

【本義】此章言卦爻吉凶造化功業 王下況反

【後傳】近取諸身一身之上百理具備甚物是沒底背在上故爲陽胷在下故爲陰至如男女之生已有此象天有五行亦有五藏心火也着些天地間熱氣乘之則便須發燥肝木也着些天地間風氣乘之則便須怒推之五藏亦然

【本義】王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰

陽消息兩端而巳神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離罟音古佃音田

後傳 聖人制器不待見卦而後知象以衆人由之而不能知之故因卦以示之耳

本義 兩目相承而物麗焉

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益斲陟角反耜音以耒力對反耨奴豆反

【本義】二體皆木上入下動天下之益莫大於此

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

【本義】日中爲市上明而下動又借噬爲市嗑爲合也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

【後傳】聖人主化如禹之治水順則當順之治則順治之古之伏義豈不能垂衣

裳必待堯舜然後垂衣裳據如此事只是一箇聖人都做得了然必須數世然後成亦因時而已又曰識變知化爲難古今風氣不同故器用亦異是以聖人通變使民不倦各隨其時而已矣後世雖有作者虞舜爲弗可及矣蓋當是時風氣未開而虞舜之德又如此故後世莫可及也若三代之治後世決可復不以三代爲治者終苟道也

【本義】乾坤變化而无爲

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙 刳口姑反 剡以冉反

【本義】木在水上也致遠以利天下疑衍

說音悅

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

【後傳】服牛乘馬皆因其性而爲之胡不乘牛而服馬乎理之所不可也

【本義】下動上說

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫 重直龍反柝他洛反

【本義】豫備之意

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過 斷丁緩反杵昌呂反掘其月反

【本義】下止上動

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋

取諸睽

【本義】睽乖然後威以服之

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯處上聲

【後傳】上古之時民皆巢居穴處後世易之以棟宇而不以巢居穴處為可變者以棟宇之利故也

【本義】壯固之意

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大

過。衣，於既反

本義 送死大事而過於厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

本義 明決之意

右第二章

本義 此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也

本義 易卦之形理之似也

彖者材也。

本義 彖言一卦之材。

爻也者效天下之動者也。

本義 效放也。

是故吉凶生而悔吝著也。

本義 悔吝本微因此而著。

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽。

本義 震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽。

其故何也陽卦奇陰卦偶

本義 凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也 行下孟反

本義 君謂陽民謂陰

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

【本義】此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮爲哉必思而從則所從者亦狹矣

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉信音申

【本義】言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精

義入神以致用也利用安身以崇德也蠖縛反蠖

【本義】因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以爲出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以爲入而崇德之資內外交相養互相發也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

【本義】下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神此上四節皆以釋咸九四爻義

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

【本義】釋困六三爻義

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也射食亦反隼恤允反

括古活反

【本義】括結礙也此釋解上六爻義

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

【本義】此釋噬嗑初九爻義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解

易曰何校滅耳凶何河可反去羌呂反

【本義】此釋噬嗑上九爻義

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于包桑

【本義】此釋否九五爻義

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言

不勝其任也知音智鮮仙善反折之設反餗音速渥於角反勝音升

【本義】此釋鼎九四爻義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望先見之見賢遍反斷丁貫反

【後傳】先見則吉可知不見故致凶見幾而作不俟終日智之圓也介如石理素定也理素定故見幾而作何俟終日哉

本義 此釋豫六二爻義漢書吉之之閒有凶字

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉 復行之復扶又反

本義 殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也 絪音因緼紆云反

本義 絪緼交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三

淳質之時思慮所及也故以爲衰世之意蓋指文王與紂之時也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣夫音扶當去聲斷丁亂反

本義 而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報中丁仲反行下孟反

本義 肆陳也貳疑也

右第六章

羑以九反　復扶又反

【本義】此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

【後傳】如言仁者不憂又却言作易者其有憂患須要知用處各別也天下只有一箇憂字一箇患字既有此二字聖人安得无之

【本義】夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

【本義】履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以爲基而立也謙者

爻義

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶易其之易以豉反

本義 此釋益上九爻義

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也

易去聲　合音諧

陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德撰仕勉反

【後傳】或曰乾坤易之門其義難知餘卦則易知也曰乾坤天地也萬物烏有出天地之外者乎知道者統之有宗則然也而在卦觀之乾坤之道簡易故其辭平直餘卦隨時應變取舍无常至爲難知也知乾坤之道者以爲易則可也

【本義】諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

【本義】萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆然非上古

處上聲　長上聲　强上聲

自卑而尊人又爲禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

易以豉反長丁丈反稱尺證反

【後傳】益長裕而不設謂固有此理而就上充長之設是撰造也撰造則爲僞也

【本義】此如書之九德禮非强世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不

亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權和行之行下孟反遠袁萬反

【後傳】巽以行權義理所順處所以行權

【本義】寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮

右第七章

【本義】此章三陳九卦以明處憂患之道

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適遠袁萬反上時掌反

【本義】遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

其出入以度外內使知懼

【本義】此句未詳疑有脫誤

又明於憂患與故无有師保如臨父母

【本義】雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道

度徒洛反

不虛行。揆葵癸反

本義 方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也要一遙反下同

本義 質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終易以豉反

本義 此言初上二爻

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備 夫音扶

本義 此謂卦中四爻

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣 知音智

本義 彖統論一卦六爻之體

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也 要如字又一遙反下章同

【本義】此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶勝音升

【本義】三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

本義 三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉當都浪反

本義 道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无

易以豉反

咎。此之謂易之道也。

本義 危懼故得平安，慢易則必傾覆，易之道也。

右第十一章

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知險。夫坤，天下之至順也，德行恒簡以知阻。行下孟反 易以豉反 阻莊呂反

本義 至健則所行无難，故易；至順則所行不煩，故簡。然其於事皆有以知其難，而不敢易以處之也。是以其有憂患，則健者如自高臨下，而知其險；順者如自下趨上，而知其阻。蓋雖易而能知險，則不陷於險矣；既簡而又知阻，則不困於阻矣。所以

能危能懼而无易者之傾也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者說音悅

【本義】侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

【本義】變化云爲故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能與音

頑

【後傳】天地設位聖人成能且行乎天地之中所以爲三才天地本一物也地亦天也只是人爲天地心是心之動則分了天爲上地爲下兼三才而兩之故六也

【本義】天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

【本義】象謂卦畫爻彖謂卦爻辭

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而

吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝（惡烏路反）

【本義】不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

【本義】卦爻之辭亦猶是也

右第十二章

周易卷二十三

傳去聲

周易卷之二十四　　程朱傳義

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍音尸

【後傳】幽贊於神明而生蓍用蓍以求卦非謂有蓍而後畫卦

【本義】幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖

參天兩地而倚數參七南反

【本義】天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合二偶故兩地而爲二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三偶

則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

後傳 和順於道德而理於義者體用也○和順於道德而理於義是天道也易言理於義一也求是即爲理義言理義不如且言求是易曉求是之心俄頃不可忘理於義此理云者猶人言語之間常所謂理者非同窮理之理○所務於窮理者非道須盡窮了天下萬物之理又不道是窮得一理便到只是要積累多後自然見去○窮理盡性矣曰以至於命則全无着力處如成於樂樂則生矣之意同○窮理盡性以至於命三事一時並了元无次序不可將窮理作知之事若實窮得理即

易曉之易去聲　累上聲　上樂音岳下樂音洛

性命亦可了。如言窮理以至於命以序言之不得不然其實只是窮理便能盡性至命也。窮理盡性至命一事也才窮理便盡性盡性便至命如木可以爲柱理也其曲直者性也其所以曲直者命也理性命一而已。理也性也命也三者未嘗有異窮理則盡性盡性則知天命矣天命猶天道也以其用言之則謂之命命者造化之謂也。理則須窮性則須盡命則不可言窮與盡只是至於命也

從七容反

本義 和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以

立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

後傳 立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之不兩則无用又曰陰陽剛柔仁義只是一箇道理○仲尼言仁未嘗兼義於易曰立人之道曰仁與義而孟子言仁必以義配蓋仁者體也義者用也知義之爲用而不外焉者可與語道矣世之所論於義者多外之不然則混而无别非知仁義之說也○立人之道曰仁與義據今曰合人道廢則是今尚不廢者猶只是有那些秉

别必列反

彝卒殄滅不得

本義 兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯射音石

本義 邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

數往者順知來者逆是故易逆數也數色主反

本義 起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未

生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之晅况晚反

說音悅

本義 此卦位相對與上章同

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮說音悅後同

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也

本義 帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

【後傳】南北之位所以定者在坎離也。坎離又不是人安排得來莫非自然也。○艮止也生也止則便生不止則不生此艮終始萬物又曰陰陽消長之際无截然斷絶之理故相攙掩過終始萬物萬物盛乎艮此盡神妙須研窮這箇理

【本義】上言帝此言萬物之隨帝以出入也

右第五章

【本義】此章所推卦位之說多未詳者

神也者妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷。橈萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎

火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

橈乃飽反熯呼但反 說音悅悖必內反

後傳 神是極妙之語○天者理也神者妙萬物而爲言者也帝者以主宰事而名

本義 此去乾坤而專言六子以見神之所爲然其位序亦用上章之說未詳其義

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

【本義】此言八卦之性情

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

【本義】遠取諸物如此

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲

目艮爲手兌爲口

本義 近取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女索色白反長丁丈反少詩照反下章同

【本義】索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲氷爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果（圜音圓駁邦角反）

【後傳】說卦於乾雖言爲天又言爲金爲玉以至爲駁馬爲良馬爲木果之類豈盡言天若此者所謂類萬物之情也故孔子推明之曰此卦於天文地理則爲某物於鳥獸草木則爲某物於身於物則爲某物各以例舉不盡言也學者觸類而求之則思過半矣不然說卦所敘何所用之

【本義】荀九家此下有爲龍爲直爲衣爲言

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑釜房甫反嗇音色

【本義】荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮旉音孚筤音郎萑音丸馵主樹反蕃音煩

本義 荀九家有爲玉爲鵠爲鼓

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

本義 荀九家有爲楊爲鸛

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳

其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心 輮如九反亟紀力反曳以制反

【本義】荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁 乾音干蟹戶買反蠃力禾反蚌步項反

【本義】荀九家有爲牝牛

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽

寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節蓏力火反黔其廉反喙况廢反

本義 荀九家有為鼻為虎為狐

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊鹵力杜反

本義 荀九家有為常為輔頰

右第十一章

本義 此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

序卦傳

後傳 ○韓康伯謂序卦非易之蘊此不合道曰此沙隨程氏之説也先儒以爲非聖人之書信乎朱子之蘊某以爲謂之非聖人之精則可謂非聖人易之蘊則不可周子分精與蘊字甚分明序卦却正是易之蘊事事夾雜都有在裏面問如何謂易之精曰如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦這是易之精問如序卦中亦見消長進退之義喚作不是精不得曰此正是事事夾雜有在裏面正是蘊須是自一箇生出以至於无窮便是精○序卦首言天地萬物男女夫婦是因咸恒爲夫婦之道説起非如舊人分天道人事之説大率上經用乾坤坎離爲始終下經便當用艮兌巽震爲始終○問易上經三十卦下經三十四卦多寡不均何也曰卦有正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也正對不變故反

覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對也反對者皆變故反復觀之共二十八卦以正對卦合反對卦觀之總而爲三十六卦其在上經不變卦凡六乾坤坎離頤大過是也自屯蒙而下二十四卦反之則爲十二以十二而加六則十八也其在下經不變卦凡二中孚小過是也自咸恒而下三十二卦反之則爲十六以十六而加二亦十八也其多寡之數則未嘗不均也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也（屯張倫反）物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之

道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起
故受之以師師者衆也衆必有所比故受之
以比比者比也比必有所畜故受之以小畜
物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安
故受之以泰

【本義】晁氏云鄭无而泰二字

否部鄙反

泰者通也物不可以終通故受之以否物不
可以終否故受之以同人與人同者物必歸
焉故受之以大有有大者不可以盈故受之

以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀以觀之觀去聲餘如字可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然

後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

【本義】右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯（錯倉故反）夫婦之道不可以不久也

故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷(其家官本作於家)於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難(乃旦反下同)故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必

決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受
之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以
萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升
升而不已必困故受之以困困乎上者必反
下故受之以井井道不可不革故受之以革
革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長
丁丈反子故受之以震震者動也物不可以終
動止之故受之以艮艮者止也物不可以終
止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受

之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說音悅下並同之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

本義

樂音洛　觀去聲

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

【本義】以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著　見賢遍反

【本義】屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言

震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也

【本義】止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也

賁无色也

【本義】白受采

兌見而巽伏也見賢遍反

【本義】兌陰外見巽陰内伏

隨无故也蠱則飭也

【本義】隨前无故蠱後當飭

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也

【本義】誅傷也

井通而困相遇也

本義 剛柔相遇而剛見揜也

咸速也恒久也

本義 咸速恒久

渙離也節止也解緩也蹇難乃旦反也睽外也家人内也否泰反其類也大壯則止遯則退也

本義 止謂不進

大有衆也同人親也革去起呂反故也鼎取新

也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也

【本義】既明且動其故多矣

離上而坎下也上時掌反

【本義】火炎上水潤下

小畜寡也履不處也處上聲

【本義】不處行進之義

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決

柔也君子道長小人道憂也夬古快反

【本義】自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

廿一日讀竟凡七日畢 退舟貞亮記

程傳據古逸叢書影元刊本校本義

依通行本 以未得舊本也 退舟又記

漢皋周氏書樓藏籍